台學統

台學統卷九十五

黃巖王棻輯
吳興劉承幹校

訓詁之學六　漢學派三

縣令宋确山先生世犖子經畬

國史儒林傳稿臧學標傳宋世犖號确山臨海人乾隆己酉舉人官扶風知縣著有周禮故書疏證儀禮古今文疏證紅杏軒駢文詩鈔

文林郎陝西扶風縣知縣宋君墓表洪頤煊筠軒文鈔不載宋氏譜

君諱世犖字自勛姓宋氏确山其别號也世爲臨海人父某字鑑溪以積德聞於鄉年四十無子禱於白衣大

士而生君君少穎悟讀書過目不忘作文勃勃有生氣
諸老宿咸相驚異年十五彭文勤公視學至台拔補弟
子員一時有神童之目乾隆戊申舉於鄉君素工書法
考取咸安宮教習甲寅九月補教習君先後在京文名
籍甚館大興相國朱文正公第門下瑰偉之士咸相與
往來論交君七應禮部試五薦而終不售嘉慶九年甲
子教習期滿引見以知縣用南歸閉門授徒考訂經史
搜集鄉邦文獻意灑如也甲戌選授陝西扶風縣地當
川藏孔道供應浩繁辦差夫馬鋪設油炭等項俱出里
下紳士董其事按畝攤派名曰公局歷任需索贏餘以
致劣紳門幕狼狽爲姦君至悉裁陋規不妄受民間一

錢時秦豫教匪初定各省清查保甲州縣多以獲盜升擢境內有持齋禮佛爲怨家所首者大憲飛札飭拏君捕獲鞫之皆良民申釋冤顧扶風文風弇陋君擇其秀者入書院厚給膏火月扃試之自是有登科者丙子戊寅連充陝西鄉試同考官得士最盛城垣日久坍壞或勸請帑君曰是子孫之累也乃率眾捐修城外渭水得復舊流民咸安居君長於聽訟剖決如流鄰邑發審案件絡繹不絕暇則論文賦詩重脩扶風縣志刊刻台州叢書又念臨海縣學士子鄉試赴省維艱餽助路費又捐銀四百兩存商生息以作永久之計多士賴之君素有痰疾庚辰冬以積勞復發遂決意去官歸道光元年

辛巳五月初八日拱家君方自幸半生旅宦作賦倦游家中藏書萬餘卷金石鼎彝璀璨滿目日與故人鄰戚歡然道故僉謂君當享優游之福不意遽嬰末疾以是年七月十六日終於正寢年僅五十有七惜哉君娶陳氏乾隆戊子科舉人文炬公女有婦德男三人長曾昀廩貢生次經畬嘉慶癸酉拔貢甲戌朝考二等選授樂清訓導次倫疇太學生孫十一人珣衛瑱璪璜璁衡珍衛衍珪皆能讀書承家學君所著已刊者有儀禮古今文疏證周禮故書疏證爾行紀程扶風雜詠漳川詩徵扶風縣志硤山聯體文紅杏軒詩鈔未刊者有詁經文字古義通釋台郡識小錄古銅爵書屋金石文硤山帖

體詩台詩三錄愚得筆記藏於家余與君年相若居相近又志趣相同少年竟夕過從抵掌劇談鄰里驚愕壬申同在京謁選君連遭鎩羽豪氣全消余亦自傷困頓及戊子冬余自廣東引疾歸里君已早返道山每追念曩時舊游不覺神傷累日君以壬午年閏三月初二日葬於浮岡奧門前山父墓之東庚寅夏其嗣君以狀來乞文余不敢辭因撮敘其大略以爲墓表前廣東候補直隸州州判署新興縣知縣愚弟洪頤煊拜撰

遺書

周禮故書疏證六卷

按鄭康成周禮注有故書有古書有古文有或爲賈

疏云鄭注周禮時有數本劉向未校之前或在山巖石室有古文考校後爲今文鄭據今文注故云故書是書取注中所列異同究其所以然或其字本通或其義亦通或爲音之轉或形近而譌一一辨其指歸俾學者得所折中焉

儀禮古今文疏證二卷

賈疏引漢書云魯人高堂生爲漢博士傳儀禮十七篇是今文也至武帝之末按當在武帝初魯恭王壞孔子宅得亡儀禮五十六篇其字皆以篆書是古文也古文十七篇與高堂生所傳者同而字多不同今按鄭注儀禮或從古文或從今文而列其異文於注中是書

取古今文之異或爲通轉或爲假借或爲淆譌一一

疏通而證明之亦讀儀禮者之一助也

王伯申侍郎札

大箸勤求古義以釋古經觸類引伸四通六闢中如秩

當爲秩酌當爲酌尤見卓識精思非熟于諧聲假借之

例不能有此弟嘗欲輯古書通作之字以考古音之分

合先生此書先我著鞭矣敬服敬服承委校勘遵命附

記一二簽管窺之見未知是否仍希教正王引之頓首

𥖁山先生足下

𥖁山駢體文四卷

按是集其文七十六首嘉慶庚辰刊於扶風官署有

自序

确山駢體文自序

世犖幼事帖括其於詩古文詞寓目勿遑也洎與計車貢文京師始學為駢四儷六之語入關來索觀者眾鈔胥頗以為苦同人慫恿遂付剞劂功未精於刻楮孽又墮於災棃笑薄宦以七年聊自充夫囊橐媿諭癡於片紙知誰覆以瓿瓶時嘉慶庚辰春三月臨海宋世犖識於扶風官舍

紅杏軒詩鈔十六卷續一卷

按是集其詩一千六百六首道光甲午刊

小引

先君弱冠後逐年皆有詩本辛未客通州彙成卷帙乙亥在扶風分爲十二卷至庚辰增爲十六卷又用硃筆塗改第九卷辛巳旋里後即捐館越十四年道光甲午春校錄付梓至秋九月刊畢因敘其緣起不肖曾昀經畬倫疇同誌

台郡識小十六卷

按是書以時代爲次始三代迄 國朝嘉慶所採多郡邑志所未載凡九百六十餘條

書台郡識小後 黃巖王棻 柔橋初集十一

往聞碗山宋先生有台郡識小一書恨未得見今夏以試事來郡館其文孫秋子先生宅因得請而讀之其書

自三代以至　國朝嘉慶凡地里人物詩文雜事爲郡邑志所未載者共得九百六十餘條爲一十六卷可謂勤且博矣同時戚鶴泉先生有台州外書其所採掇或不詳其出處淇竹軒先生台州札記則終於元代自明以後闕焉拾二書之遺而無二書之憾美具難并斷推此帙先生別有台州叢書之刻其有功於桑梓爲尤大惜未卒業而逝文獻不足後死者之責也咸豐庚申余月

扶風縣志

蘭行紀程

愚得筆記

詁經文字古義通釋
按是書分韻編錄與經籍纂詁略相似
古銅爵書屋金石文
扶風雜詠
漳川詩徵
台詩三錄
按是書因戚大令學標有三台詩錄台詩續錄而廣
爲甄綜以補其遺
硱山帖體詩一卷
遺文
馮蒿菴侍郎遯憶舊偶記墨蹟跋

此吾邑蒿莽侍郎司理永昌時蹟也萬里滇雲一身洱海僰童猓婦棖觸羈情銅鼓蘆笙離奇眼界緬里梓於萬八峰之下話滄桑於二十載以前海水飛高崑岡火烈門外則狼烟馬矢室中則土銼繩牀當夫密室鬮題廣場戰藝帶春星以燒燭延秋月以傾杯分半榻於僧寮茶烟正颺借一編於市舍楮刻爭鈔鰈鰈如同隊之魚嚶嚶若求聲之鳥豈意雙丸馳迅半爪鴻迷葭水三秋岑岑萬里存者既睽於兩地亡者并隔於重泉迴念風雨前緣琹尊往事一番似夢百感俱生宦海放棹以難收心旌颺風而不定撫茲急景獨在異鄉狖鳥悲春蠻花泣露聽叢箐浪浪之雨對瘴茅黯黯之山此則未

兒有情爭能無語者也抑聞爾日夜郎最爾已兆狐憑老淚悍然正思猻笑菖茅錫去恩忘裂土之頒干戚舞來醜試形天之技樓鷙鷹於耕上飢偶附人負猛虎於嵎閉困猶鬬志當作智消乎蚩尤霧合果煩風后之誅貳負尸陳又入脩羅之劫鱗已窮於釜底蛙尚肆於井中畲火之村成灰竹王之祠喋血而侍郎方崎嶇萬死憔悴半生聽竹外之鷓啼望水中之鳶墮幾至罹災之酷幸遂反正之思回首家園又驚烽火平林新市雖立見其消亡陣鳥山蛇爭奈經此搆噬山河悲慘魚雁銷沈又不知當此之時更作何語耳冊凡四葉余得之內家陳氏敗簏中蟫粉蝕餘蠅頭細簇摺痕欲絕油印如新

閱歷百六十年覼縷一千餘字重爲裒葺敬繫標題惜侍郎後裔凋零無能爲手澤之珍往典之數者此又余所摩挲久之感慨深之者乎

送王伯申太史引之典試貴州序

顯持玉尺暗度金針經學於以大昌士風因而丕振其惟賓興之日主試之官乎或謂貴州古稱九方地當一郡我　朝文明蔚起聲教覃敷弦歌徧紅崖白水而遐冠帶極銅柱鐵溪而外然而居此地者訓詁株守但說朱程帖括源流祇規毘臏求其探緑圖白鈿之冊鏡石扉玉匣之藏非全盡夫鴻溝即半收夫雁鼎今以伯申太史據鄭司農之緒論本許洨長之微言縱搜索之綦

勞或柄鑿而難入是亦旁觀所卻慮者嗟乎是安知
聖天子所以闢貴州之伾僿委太史以咨諏之意乎夫
以蜀人知學始自文翁湖士能文基於韓子凡茲僻壤
端藉宗工惟提倡之有真自轉移之較捷且古來身司
文柄人笑冬烘物名混夫天雞聲韻譌夫雌霓但執王
氏之一說悔讀南華之二篇獨非秉官燭以如椽列麻
衣以似雪者哉今太史學窮插架訓秉趨庭著作積以
等身點畫嚴於建首沈文阿𥝠先儒同異遂擢賢書洪
興祖通易象源流首登上第蓬山點筆發明在秦灰未
劫以前祕閣繙經引據在漢漆未刓之日箴膏肓而發
墨守謬足糾夫寧休絲繩直而銅鏡明望本高於崔李

則此日皇華載路黔嶺披雲試院茶香風檐桂馥見士之數四十選佛之場三千語必衷於經言必則諸古從此荊襄別境參野餘分福泉響水之村竹暗藤荒之域咸知祛豕河之舛辨虎觀之通易互其三樂生於八書先觀象按辰集以無譌詩證刪敧補筆儀而悉協傳大小藏者喪服勿剿習春秋科者高閣勿束士開家塾爭譚漢代之箋賈啟書林不限宋儒之界俗之易也此其時乎若夫京邑東西江埂南北膠庠鱗比簦屩麕來室盡街彈筵皆賓設譬鐘球之繁會方糺縵以交輝其於太史橋梓之所闡明棗梨之所流布早已觸手韋絕讀口沫流豈待奏駪駪之詩持戢戢之節始藉爲趨時之

砥柱學古之鍼車耶是日也油幕高張軺車夙發臨歧
覿縷僕本見獵之人望月團圞君正傳衣之候至於一
心白湛五色勿迷細細披榛層層剝繭寸念只盟於堅
白到手勿輕於勒紅此則太史所優爲無煩鄙人之贅
祝也

出都留寄洪筠軒選士頤煊書　時洪客稾城

僕南矣衝炎九夏冒雨雙輪將取道中州訪鶴泉明府
戚涉縣學標　然後買舟江浦屧笴剡溪飢貧驅之夫復何言
都門如春塘戴斤部聰覺生鮑桂星侍講　意園朱工部淥諸君皆謂僕
瞬届春闈姑留夏課而大興師相已設祖筵復投客轄
甚謂僕幸吏逐之近憚仙籍之登作色相規苦詞見激

遂使拭離人之淚轉復涔涔感成我之恩益深悁悁嗟乎僕雖屢傷眊氉久歎蹉跎要豈無志於科名甘心於跧伏哉徒以椿庭之景已迫桑榆苞栩之身未藝稷黍與其空談夫陟岵何如徑賦以循陔且僕酉歲所以北上者非得已也仰惟課子之勤未苟巽申之逮曠晨昏於雲舍冀邀倖於春闈不圖事與願違命與時左徒煩屈膝終阻暴腮自思揣摩之術本疏犬馬之齒加長上無以爲娛親之計次無以爲出身之階遂乃竊祿一氈濫竽三載今幸瓜期已及竹訊粗安自謂慰甚鄙衷喜出望外閲風塵而已倦望衡宇而載奔縱捧檄無期一官尙如畫餅而曳斑可飾八旬儘足稱觴指台嶺之雲

濃任長安之日遠田園無恙修我旨甘筆墨未焚忝余塗抹客子之衣塵甫抖老親之笑口先開不覺百歲之爲賒自謂一日之可樂此則决區區之計爲亟亟之行者也使謂快意於七品之官僕固不若是鄙必謂耽情於三徑之逸僕又豈若是高哉僕行從廣平一路計去槀城咫尺駐馬無緣借鴻自訴伏惟亮察不盡依馳

臨海修復二徐先生墓記

北宋時吾台徐中行庭筠父子世所稱二徐先生者也一庭師友入行淵源足及涑水之門名並山陽之峻相傳墓在郡城東南六十九里白巖山福海寺側螭頭三尺曾經雲谷之題馬鬣一封早佚篔窗之志問青山擧

來麥飯何處墓門話白屋冷到炊煙并無梵刹嵩嵩樵牧濯濯邱原識者傷之白巖楊君雅慕義如飴嗜古成癖恭桑敬梓游仁里之由遷塵榻遺編望賢關而起慕千山繭足值村翁采藥之時一綫蛛絲認鄉子栽桑之處界半區以誰買黃犢曾眠痟古蹟之眞埋白狐任滅問天不語畫地難憑迺以壬戌之秋倏報風雷之震陰雲晝閟命太乙使先驅古木夜號遣五丁爲執役洗百年之朽壞山是移時刮三日之淫霖雨纔收去棱棱石葢歸若靈光鬱鬱佳城覆如夏屋兒童走告父老驚傳時則江夏黃侯兆台陳風聽臚戴星夙駕核志乘則祠海古寺園尙沿名詢耆舊則道學遺詩誦皆上口整冠

肅拜泐石留文標柳壠於荊棘之餘樹卞墓以松楸之
盛楊君而後喜可知已夫以銅駝泣雨貴賤同邱石馬
嘶風樓臺一瞬華表作民家之爨姓名題額以誰知穹
碑臥官道之旁翁仲撫膺而欲泣生非立德没已無稱
若二徐者身前謝夫徵書不嫌闇淡死後餘夫抔土尚
證英靈而楊君肸蠁之通訪求之力護文翁以二千戶
似炳先幾遇王果於五百年恍符冥約緬師資於潛闔
君家本立雪之賢馨先哲於鄉祠我輩亦瓣香之列問
後死誰工五字試續朱子詩碑倘先生可起九原請數
赤城祀典按此文眞蹟藏于白巖楊氏多二百八十餘
字文有異同篇末結銜云嘉慶十有二年夏
四月既望乾隆戊申科舉人充　咸安宮官學教習期
滿候選知縣同里後學宋世犖譔并書

重修扶風縣文昌宮記

余以甲戌三月履任扶風既下車循舊典祇謁祠宇周覽垣楹見　先聖廟東北阿牆角半敧檐牙欲脫既而抵　文昌宮隘其宇勿宏闔其庭勿啟蓋前此者以賓至之無歸也借其前三楹爲留宿之所酒肉之所熏炙鈴鐸之所喧闐神之不歆匪朝夕矣爰以改造商之邑紳士則以歉於歲嗇於財告既而秋報大穫謀用僉同迺召工倕迺庀宗桷先從事於　大成殿敧者扶之脫者補之既未雨之是迨遂不日而告成因議移賓館於察院司之西撤舊材就新址取其省也創建　文昌宮正殿三楹前殿三楹而改故殿爲後殿別於前殿之左

構一楹爲忠孝祠右構一楹爲曽大家祠廢墜畢興程功不費其左右廂各建屋五楹爲義學邀庠士之慤者主之土木之事未終弦誦之聲已作修二丁之秩祀式儆夙興照太乙以繙書咸勤夜讀蓋邑人自是知嚮學焉夫以扶邑地界川原路通隴蜀互鞭絲以似織轟輪鐵以如雷宰斯邑者惟是飾郵亭鋼庖湢虞供帳之弗繼邉俎豆之嘗聞而不佞拙比於鳩退甘似鷁飾儒酸之面目倫案牘之餘閒遂爾侈言薦馨高談勸學而都人士能不迂其見克襄厥成貲不吝於解囊功無虧於覆簣門前轍跡任滮滮其衝泥境內弦歌漸駸駸而鼓篋束帶對臨風之柳媿甚折腰莪冠羞習禮之瓠居然

强項不可謂非僅事也工既竣邑紳士以記請爰臚顛末其捐貲姓字則書於碑陰云

濬復扶風縣漳河故道並修城垣記

扶風縣治倚周原以作枕環漳水以爲襟城戴斗而啟七星（城作斗形七門相傳取七星之象）橋倚川而縈雙帶當夫羣峰倒影煙靄涵青萬瓦排鱗澄流瀠碧鞭絲帽影行客飲馬之時夜月晨星市舍聞雞之候稱勝境焉若乃春秋代謝陵谷侵尋犇湍之所沸騰漲沙之所壅閼橫衝圩岸漸逼城闉而三里之城以蹄鐵之震撞風雨之摧蝕也觀瞻勿肅傾塌時聞余承乏踰年邑紳士以濬築告迺庀役徒迺籌經費先從事於城垣百堵皆興一簣競進

登登其築秩秩斯干既畢工遂聚鍬钁而講疏鑿之宜按度程以定廣袤之準循東流之舊蹟力挽頹波趯北起之新隄溢防涓滴一川虢虢安瀾沿飛鳳而趨萬祚馮馮夾道偃垂虹而卧甃閱月而告竣焉夫以此地書稱上壤詩咏飴原汧渭匯其流岐隴扼其脊豳周官之井遂豈緊異疆指鄭白之溝渠剛居接壤宰斯邑者浸假大興水利善相土宜則秔稻可媲於東南蒲杏蚕瞻於西北豈不甚快而徒沾沾於罅漏之補廢墜之修良貽笑於大方業自居於小補然稱子來不日丁役如雲保障歸然灌輸帖若蒲懸芟舍邑中之謠勿興柳植沿隄濠上之觀亦樂不可謂非厚幸也工興以某月日成

以某月日董事之姓氏及工役之費列於碑陰以備踵
事之攷證云

扶風縣治修街記

扶風縣治城大如斗路直於繩舊甃以石其經始之年
若月不可考矣世犖承乏是邑見其坡陀犖确砂礫崎
嶇車者箸輪行者縮步爰以興修商諸紳士願以歉於
歲窘於財勿果也越四載屢豐既告衆意僉同少府敏
齋程君樹功力肩厥事乃遴都人士之諳練者鳩工賦
丈量地庀材鑿石必方容軌必正擴其隘而廣之易其
舊而新之興役於丁丑十月至戊寅三月而告竣凡折
方二百四十丈有奇用錢三千四百緡有奇卽閭閻之

廣袤以醵貲其祠廟公署隙地則以公費之贏補之工既畢聾重者揚鞭者負擔者貿易者交口以為便夫民情喜於觀成而憚於謀始古來設塗有職載在周官除道有程著於夏令不佞如世犖藉寅僚之協助士庶之樂輸得以免道茀之譏睹審端之盛其敢自以為力乎惟是茲邑背負飴原面臨漳水每夏秋雨集廛市潦橫急溜闖西門而出東門則侵齧之病宜防也當晉豫之衝扼隴蜀之要輪蹄之所震盪郵遞之所奔馳合日夜無寧晷則傾仄之來有漸也里甲以賦役為困一不繼則鞭扑隨之長吏以迎送為賢一不慎則譴呵及之何暇為之講環涂經涂之制賦如砥如矢之章然則世犖

亦幸而際其成耳坦坦履道蕩蕩由庚踵厥修治毋俾損壞不能無望於後之君子爰臚顛末以備考稽其捐貲姓名則列於碑陰云

遺詩

雲峰陳寒山先生函輝墓 三首錄二

海畔孤臣泣血時殘山賸水暫支持九原把臂楊龍友
一箇枯禪一畫師

七寒詩卷久銷淪埋骨青山百六春料墮輪囘天亦悔
故留佛地葬斯人

瞿孝子 有序

孝子名璜臨海人父以訟累戍遼陽孝子年十六徒步

尋父父以其廢讀弗留也孝子泣禱於神神見夢於其父父乃留孝子令讀旋遣歸次年再至遼則父已沒矣孝子訪得其尸遂負骨歸時南北道梗孝子跣行數千里夜無旅館即露坐抱骨達旦竟以父骨歸葬此康熙初年事

翟孝子仰天嗚嗚哭不止天下豈有無父子尋父北行七千里見初見父父不喜見再見父父沒矣負骨南歸足無履墨雲茫茫白草死酸風刺肌血流趾烽火連天淚如水夜坐抱骨眠日行負骨起腸斷眼枯徑似鬼果然埋骨依桑梓天下豈有無父子君不見翟孝子仰天嗚嗚哭不止

椒山先生生日小集松筠菴先生故宅也感賦二首 錄一

蒼茫何處哭忠魂客爲生朝競到門天水冰山銷白日斜陽梵刹倚黃昏庭榴似火丹心吐砌草如煙碧血痕若與貪狼同降世天公意思費評論

涉縣呈戚鶴泉明府學標二首

今世鄭康成前身宓子賤生有著書癖琴絲宰山縣脫稾吏胥鈔薄俸剞劂便我聞作吏難首憂劇刀箭先生獨泰然此福良可羨我爲訪舊來下車汗未屑琴堂大如斗縱橫堆筆硯一編急相誇讀沫口角濺自詫鳳髓甘絕勝豬肝片

四載客京華賣山笑空手幾時逮偏親折腰米五斗斛

熱賦南征兩馬忽西走豈不憚奔馳空羈艮伲怈屈指
桑梓交先生情獨厚手書屢殷勤濃於公瑾酒期我早
致身勿輿塵俗偶我親已八旬飢軀何敢久鶴俸荷見
分感激頻回首

于忠肅墓

岳少保忽奉迎和議不殺終不成于少保不奉迎奪門
不殺終無名兩家宰木西湖上靈旗羽節森相向一代
一臣一沈冤一代一君一心肝安得青城如土木主太公
乙宮願已足豈知南內又淒涼自上金輿自秉燭君不作
見湖草春深杜宇哭湖水夜冷鷺鷥宿千古悲風恨士不
銷三字獄與二字獄

李味山選士成經過訪

月額眞收雨日頭剛射簾籬根花犬吠泥徑爪鴻黏雀舌煎茶嫩貓頭劚筍甜留君過上巳小住定無嫌

百花橋爲宋錢園故址

貴主秦國大長公主園池宰相參政衞禮丞相象祖莊宋朝山色自蒼蒼

百花蝀夢飛橋落一雨蛙聲粉碓涼鐵畫今亡巖猶有券

璇題㵟扁已無坊坊今圯舊有美德兒童尚識錢王廟老屋三間倚夕陽

白水洋明戚將軍破倭處

白水平通市青山曲抱村到今遺老說有昔戰場魂東海鯨波落南塘虎旅屯忠祠猶血食地有廟祀當日陣亡二將簫鼓

贅雜豚

珠溪訪翁一瓢森呂徵之起戴二處士故宅二首錄一

似此溪山好，眞爲隱者居。雲迷薖軸夢，代隔宋元餘。翁宋人呂元人按二人皆宋末元初人易米還吟句呂工詩每捕魚易米以自給按事見輟耕錄挑燈自讀書世傳朱子四時讀書樂實翁所作慚予臨欵紼，憑弔意何如。

觀鄞范氏天一閣藏書歌

扶疎古樹參雲起，六間高閣一湖水。石欄鳥蹴簷鐸鳴，銅鈴犬吠門闗啟。嫏嬛祕冊在人間，主人肅客衣冠嫺。范生邦甸兄弟檻外雲盤空翠落，庭前石暈古苔斑。洋洋爲我開扃鑰，十級登堂四窗拓。白蟫墮粉寶芸香，青麟吐燄

仙藜愣憶昔前明全盛年君家司馬雅娛林泉紅燭夜攤修史案紫袍春典購書錢奇函祕笈搜求徧更募好手供鈔繕船中錦帕日本裝几上烏絲太素傳是時江左推耶邪王尚書世貞弇園圖籍爛雲霞寄去郵籤曾互訂傳來祕目動相誇珠林雲笈齊登錄紙標綠釘高于屋壓角牙章爛漫紅防霉英石瓓瓏綠架下各弆英德石一枚以防霉沴甲乙籤排四字匀孏題天一耀星辰窗下一編許借閱街頭萬膺憑揚塵君不見山陰祁氏槜李項當年藏弆精鑒賞久坼縑囊作裲襠并摧虹楝售櫃礫君家書巢東海邊蓬萊清淺又桑田長喜奎光依壁府不隨脈望化神仙神仙坐閱昆明劫海水羣飛山倒壓白馬矢積

鴻都門蒼鵶翅撲兵書峽此閣神明與護持玉繩自轉金烏移　石渠徵書五鳳下琳函拜　賜九牛馳乾隆閒修四庫全書向閣借鈔甚夥賜圖書集成一部　我欲句留三月讀主人一笑期何促黎洲黃徵士宗羲不作謝山全太史祖望死插架無人更寓目寶山回首空踟躕玉虹含燄淩天樞他年但有山貧積不買田園誓買書

景州董子墓　二之首錄一

故里叢祠萬木圍窺園何處綠陰肥文開漢魏於今重學貫天人自昔稀司馬記鈔三策好按史記儒林傳不載三策而漢書載之先生蓋誤記公羊傳衍一燈微下帷愧我工夫淺浪逐浮名又搭暉

得次兒經畬選拔信 三首錄一

我家本寒門登科自我始憑仗先人德繼起又有子汝甫逾弱冠所恃稟質美居然占拔茅何修乃得此汝兄眞兩難自悲爲汝喜埋頭並十年遜汝一籌矣爲汝報捷音蠅頭簇滿紙豈伊竟忘情爲我聊爾爾可憐舐犢人萍梗四千里

題門人黃紀雲 斯洽 秀才所藏謝采伯硯

一硯樸而腴廣袤踰半尺石角刓紫雲墨花繡寒碧黃生偶得之兩字鐫采伯我聞因庸堂 謝氏堂名見癸辛雜識 高門榮列戟子弟本膏粱亦復聚圖籍爬搜徵歛珍 謂謝槩 什襲鍾王蹟 謂謝奕修 采伯元舅尊脩然忘烏奕密齋手丹鉛

上擬容齋筆此硯定伴身宵燈檠幾易蝦蟇鼓聲殘鴝鵒淚痕積玉帶久銷沈拋棄知誰惜我有借鈔書蠅頭祕府冊乾隆壬子歲鴝泉明府倩人從武英殿鈔得容齋筆記二冊余從明府轉鈔一分尚恨混烏焉未克勘點畫端合付黃生印此三生石

示扶風士民二首

我自田間來而帶儒酸氣甫綰百里符始知令長貴巍巍坐堂皇傴僂走簿尉我聞詩所云豈弟民攸塈汝飢我當食汝寒我當衣豈忍浚汝膏而供我浮費所恨處衝途車馬日如沸修飾紛廚傳供億到屨屝爭不資汝力言之良歔欷此外倘汝求有如東流渭

汝壯田宜耕汝幼書宜讀汝不事孝養何以酬鞠育汝

吳興劉氏嘉業堂刊

不比里鄰何以敦修睦汝毋競錐刀汝毋耽蘖麴汝毋博弈迷汝毋鮮肥逐兵氣辛巳銷三白占上熟牟麥計日登官租輸苟足便可聚妻孥左餐而右粥斷無官長苛枉汝施鞭扑足不入公門是汝一生福

將有蘭州之役口占 乙亥八月

聞道金城擁上游黃河如綫當壕流勢吞絕漠三千界路控中原第一州栅色晴分羌笛曉蘆花涼送玉關秋自慚老去風塵債又向西陲問旅郵

暫抛粲蘺促征軺料距瑤池路不遥枹罕城邊黃葉雨崆峒山下白雲謠秋歸隴首催人老地近邊疆去馬驕二十郵程頻屈指歸途定見雪花飄

邑有麥秀雙歧之瑞口占 二首錄一

鈴索清風曉自撞紳耆多謝足音跫素餐愧負囷三百上瑞欣看穗一雙豈有齊飛馴隴雉喜無獨夜吠村尨天功貪冒吾何敢其慶年豐倒瓦缸

三月廿三日送内子攜疇兒南歸夜坐作己卯 二首錄一

六年官舍冷于冰且自誇稱挈眷曾又送妻孥歸故里還親僮僕對孤燈綠陰滿地烏三帀花意窺人月一稜更漏沉沉猶不寐吟髭自撚曲欄憑

送汪蒞亭明府銜赴蘭州並訂再至 二首錄一

卅載論交有幾人天涯相送又今春一官我似嵇康懶三黜君如柳下貧蒞亭令安化以奏銷遲延扶同出結斷短公款三釐吏議矣此去

但教公事了日歸便是可閒身山家笱蕨甜于蜜飽嚼何妨兩鬢銀

自覺二首錄一

自覺精神昔弗如那堪攬鏡更欷歔老來漸悟逢時拙官久眞教宦興踈强作笑言酬過客懶將意緒訴家書回頭總没虧心事去後民思或不虛

謝病將歸留別扶風士民四首錄一

壺中歲月鏡中絲七載銅章卸已遲倦鳥日斜投樹候老僧鐘罷打包時朝華易謝名心淡春意難蘇病骨𦐂太息因循無善政敢期去後繫人思

台學統卷九十五

台學統卷九十六

黄巖王棻纂輯

吳興劉承幹校

訓詁之學七　參漢宋派上

優貢金誠齋先生鶚 金鶚揚

國史儒林傳稿洪頤煊傳金鶚字風薦號誠齋臨海人幼承庭訓端重如成人跬步必飭日著功過格稍有不檢即自懲必痛改而後快姿性敏捷于書無不讀博聞强識邃于三禮之學及天文算法與洪頤煊兄弟肄業詁經精舍學政汪廷珍選充嘉慶二十一年優貢生入都與王引之郝懿行胡承珙培翬陳奐游相推服無異

詞著求古錄禮說二十卷四書正義八卷推闡漢宋先儒諸說輔翼羣經發前人所未發無別戶分門之見矜奇標異之情玩味經文不拘墨守卒年四十九入祀鄉賢祠

金誠齋先生傳 臨海郭協寅石齋撰

先生諱鶚字風鷹誠齋其號也世居安徽歙縣十一都高祖名以德者 國初順治十年始占籍臨海以經紀起家曾祖起純克承先業祖正發貲授登仕佐郎父鎔邑庠生世稱澤亭先生是也誠齋行三最爲澤亭先生鍾愛幼承庭訓端重如成人不苟言笑跬步必飭日著功過格稍有不檢即自懲曰吾過矣吾過矣必痛改而

後快姿性敏捷于書無不讀旁及形家等言尤精天文算法詞章乃其餘事年十七受知於朱相國文正公補弟子員已而食餼前後試居弟一者五餘亦俱列高等阮中丞芸臺先生撫浙首以作人爲己任建詁經精舍延孫淵如先生主講席檄徵全省知名士肄業其中時臨海赴召者三人洪筠軒頤煊暨弟㯙堂震煊其一則誠齋也日省月試目染耳濡由是業益進名益噪考据之學卓然一子經生奉爲圭臬旋里後人爭聘爲弟子師誠齋亦樂爲啟迪口講指授分擗香者不可殫述嘉慶丙子汪尙書瑟閣先生選充優貢生需次抵都尙書命館於家待以上賓質疑問難都人士識與不識聞誠

齋名咸避三舍甫及二載遽厄龍蛇尙書失聲大慟親爲歛具遺价持櫬南歸并醵金佽助嗣君讀書之費噫惜哉夫以誠齋之才不難掇巍科取青紫乃窮而在下以明經貢入成均旋即溘逝豈文名祿位二者不可得兼歟抑誠齋享有令名於所難者既厚而所易者不妨薄乎要非天道無意於其閒也生於乾隆辛卯三月初三日巳時卒於嘉慶己卯正月初一日巳時年四十有九配蔡氏郡庠生晉錫公女子一同占萊儒媳姚氏濟川公女待年未婚女一適庠生董如春所著求古錄八卷 蔡按今所傳求古錄禮說十六卷尙非足本此云八卷豈石齋所見乃其初稿歟 四書正義若干卷 黃瑞按今存魯論六卷 藏於家今歲秋遇其伯子敬齋先

生曰家弟亡已有年子與弟交最久生平行事知之甚悉盍爲我紀之余愧不文辭不獲縷書梗概以質吾黨之知誠齋者

遺書

求古錄禮說十五卷鄉黨正義一卷禮說補遺一卷附校勘記三卷

按此書道光庚戌初刊於江甯節署只十六卷同治丁卯滂喜齋刊補遺七篇光緒丙子吳縣孫氏合刊於鄞縣署復增補遺一篇黃巖王大令士駿据揚太史晨校本覆校爲校勘記三卷金氏遺書亦略備矣

論語正義六卷

按此書鈔本藏黃茂才瑞家即四書正義之一其鄉黨正義一卷已刊入禮說第十六卷矣

上陳碩甫先生書

金城子完撰

碩甫先生師座前在杭省備聆誨言先人所作本有同署寄杭之說尋覓無妥故爾遲遲茲呈求古錄一函計七本前五本先人所手訂二本在都時日著呈政瑟巷先生者餘約六卷尚存舍間並未謄清俟同台後錄呈此十二卷並無別本幸勿遺失以先人一生心血著此一書冀出以問世城實不肖無力付梓然十餘年來魂夢難安今得先生校正欲代爲設法付剛倘能鼎力成全此事則生死均感盛德於無既矣至所呈廖學使鈔

好副本目次廖學使撰敘文一并寄覽城所鈔副本擬於同鄉友進京專稟向請諒亦不能執而存之也世教姪金城頓首

求古錄識語　金城子完撰

求古錄者先君考据之學積數十年精力而類次成書者也今相國阮芸臺先生撫浙時曾錄取數篇刻入詁經精舍文集中舉優貢後入都師相汪文端公置榻相延朝夕問難互有發明而篇帙愈富不幸未二年卒於邸第遺稿散佚頗多不肖時甫幼學茫無知識就行篋中檢存十數卷謹加次錄擬付剞劂非敢謂是書之必傳也竊念先人手澤所貽并諸公賞識所及不忍聽其

湮沒云爾道光丙申冬杪不肖城謹識

求古錄序　廖鴻荃

嘗讀烝民詩云古訓是式毛傳以古爲故鄭箋故訓先王之遺典也第漢書藝文志所載六經章句解故已什不存一是在善學者綱羅散失潛心求之而已漢許叔重鄭康成解字詮句有義必通宋程朱諸子因六經之遺文得不傳之絕業師承有自經學集其大成至宋史分儒林道學爲二傳漢學崇訓詁宋學尙義理一得其大一得其精各有淵源覯其通焉可矣臨海金明經誠齋著有求古錄推闡漢宋先儒諸說輔翼羣經發前人所未發無別戶分門之見無矜奇標異之情條辨詳明

以求其是洵爲窮經者所不可缺之書玆哲嗣秀才城乞序於余余祭是編業經汪瑟菴阮芸臺兩相國鑑賞王伯申宗伯評衡竊喜明經之書得傳又嘉其子之能讀父書也督學使者廖鴻荃拜序

新刊求古錄禮說序　沔陽陸建瀛

余刊棲霞郝氏懿行爾雅義疏爲家塾課本義疏中往往採臨海金氏鶚之言屬陝君奐校讎義疏因而向陝君得讀金氏遺書其發明三禮不拘墨守但味白文偶有未純須歸至要可與金殿撰禮箋其傳又輯鄉黨一卷每釐舊說頗得意解可與江處士圖考並行此眞說禮家爲必讀書而亦有益乎家塾之課者也爰授梓人

以餉學者金君在京師時嘗館我師汪文端公第師甚器重之多析語載說中時庚戌冬十有二月沔陽陸建瀛序

求古錄禮說書後　長洲陳奐碩甫

金先生名鶚字誠齋浙江台州臨海人也嘉慶戊寅以優貢入都余偶宿內城張博士家夜半書聲出壁戶初以爲與試士也細聆之朗朗誦小戴記竊怪之平旦正衣冠往拜之拒而不納排闥入意不悅亦以我爲與試子也彊請其所業乃擲稿於几上曰此非舉子業也余加敬而受讀之讀至大夫三門欲與語爲改容曰子亦喻於此道者乎挽之坐恨相見晚不兩月而卒稿本留

藏汪瑟菴相國先生固相國考優門生也生館死殯旣而斂資助紼輿櫬以歸臨海皆相國力也相國歿余致書王伯申尙書報云其稿阮小芸攜至粵東經解局矣及檢經解目錄並無有小芸巳卒伯申又薨於是遂不可得跡矣及余在涇川校刻胡墨莊觀察後箋箋中往往引用其說墨莊摘鈔二卷及鄉黨一篇悉從錄其副復於經解叢書鈔寫其詁經之文得幾篇合鄉黨爲一卷其三卷此是吉光片羽而全稿猝不可得弟煇知黃巖縣事黃巖與臨海鄰封求之亦不得余寓居杭州汪氏水北樓屢訪諸浙闈與試者始獲見令嗣名城字子完縣學生謹守先人稿珍重倍至編成求古錄禮說十

二卷仍先人手定本也末二卷無清本與任相國析問疑難往復辯論皆子完所輯存而與涇川所鈔本有不同又無鄉黨一篇子完持全稿送至杭州未幾子完不祿僅有遺孤半齡耳子完館會稽陳廣文家余謂廣文曰寡若孤子繫同邑之戚其加意而撫綏之遺書則在奐奐必晳謀以雕之以報之不敢忘金先生也余後有大梁之役閩人王懷佩捷南將書去錄其副懷佩歸閩而子完輯存之卷逸一卷惜哉嗚呼先生深明乎禮咀嚼白文鎔鑄故訓眞爲一代大作手生既坎壈以老而遺墨流離幾無所薦奐雖有諸之責終不得報金以飲恨遲至道光庚戌之春沔陽陸公總制兩江敷政優閒

愛慕其遺書因得入辭蹤遡遂授梓人屬任校讎訂十六卷公固好古爲心發潛振滯獎美闡揚俾金先生之學不遂泯滅一旦幽光發越道氣流行可以徵會合之有期矣抑又聞懷佩之子某守台州詳請入祀鄉賢祠其孤孫肄業講院亦彬彬有聲陳碩南侍御由閩上京過余廬訪知此事逸卷猶存異日者且捋而補綴焉不禁爲之狂喜而忘寐者也長洲陳奐書後

棻按金先生此書之傳全仗陳碩甫之力內城一見天假之緣也

求古錄禮說補遺序　吳縣潘祖蔭伯寅

臨海金誠齋明經博聞彊識邃精三禮之學受知於山

陽汪文端同時若儀徵阮文達高郵王文簡及棲霞郝戸部懿行涇胡觀察承珙績溪胡戸部培翬吾鄉陳徵君奐交相推服無異詞所著求古錄禮說徵君爲校栞於江甯節署非足本也會稽趙撝叔至台州求其遺書獲佚文七篇撝叔入都攜以示余其中如論祊繹之非一正日祭月祀之非制釋八音次序之異駁祝始歆終之誤以經解經確有依據惜夫閒編脫簡徒掇索於灰燼之餘而所得僅止此也撝叔述明經子早卒孫死於兵遺書散亡惟一二故老畧能舉其姓氏殘賸至斯慨終湮沒將謀雕板以冀有傳經生厄運聞之心惻微撝叔言猶當勉而爲之烏乎乾嘉之閒經學大師半在東

南其著述等身不求聞達者自遭寇難已與幽燐劫火忽焉同盡撝叔方鬱 國朝漢學師承續記網羅舊聞不遺餘力盍一一最錄得之爲千載下感不遇諸君慰彼耗穎也哉同治丁卯十一月吳縣潘祖蔭

求古錄禮說補遺跋　會稽趙之謙撝叔

長洲陳徵君校刻求古錄列佚文篇目于後且云有別本藏閩王氏先是之謙避亂居閩一年詢王氏藏本云燬久矣同治丙寅客台州訪金君後嗣知君子城歿後存者惟一孫辛酉之變孫又死（王士駿按辛酉之變先生孫不死亂後江浣秋茂才培猶見之）遂無後求遺書無知者黃巖王子莊棻爲學士也嘗搜輯鄉先輩遺稿問及君書言尚有殘本遂假以

歸紙爲水漬揭之猶見點畫悉心校録復得佚文七篇中日祭月祀辨又陳徵君目録所未及取校已刻諸篇亦互有同異刻本旁注闕入正文子莊言君書稿凡七八易未知孰爲定本因依次寫存之別録七篇爲補遺丁卯冬集京師言于潘伯寅侍郎侍郎欣然爲謀雕板并題卷耑是書能存不可謂非幸也君坎坷終身且傾厥祀遺著傳者什一千百昔賴徵君輯之於前今得侍郎護之于後雖生則嗇遇而殁非無聞九原有知庶幾不憾十一月初九日會稽趙之謙校畢記之

重刊求古録禮說序

吳縣孫憙權伯

臨海金誠齋先生求古録禮說舊有刻本版燬於火黃

嚴王子莊孝廉以藏本見遺書十六卷并吾鄉潘侍郎所刻補遺爲十七卷屬王生士駿校定重梓凡八閱月而刻成先生說禮融會貫通不拘拘于一家之言慦病夫專門墨守名通經而反以汩之者也或者之論乃以先生爲無師法未可謂知言矣夫考據之學固不以隨聲是非爲貴也昔者婺源江氏篤信朱子而所爲鄉黨圖考多辯正集註之失今觀先生所著逑實事求是於儒先之言意不稍存假借必折衷於至當而後已即鄉黨正義一卷自足與江書竝傳學者誠由是錄以求之經傳不相率爲耳學肊斷以至於幽冥而莫知其原則先生之書方將貺來裔於靡窮固非獨其鄉之後進所

當竺一守而弗失也子莊孝廉留意鄉邦文獻嘗前刻杜清獻車玉峰方正學諸集皆其所校本也采輯之勤有足多者因序是書而竝及之光緒二年丙子閏五月央縣孫憙

重刊求古錄禮說書後　黄巖王蜺旌甫本名詠霓字子常

余少從族祖商民徵君游知臨海有金先生先生之學出于陽湖孫氏一傳爲蔚三明經徵君之父也富而好禮鄉黨稱善人先生歲一再主其家每飯必居首席不以讓諸賓鎮日具衣冠正衿危坐當暑不變嘗語明經曰子之所求者道也吾之所守者禮也立身行己何以名爲余聞而心識之後十年余主講環山書院得識陳

寅東廣文廣文與先生爲舊交言先生幼時質魯甚日
誦三四行稍長折節讀書專心致志熟而勿忘中年以
還過目成誦課弟子以讀經爲首務視其資稟之高下
而陶鑄之初試百遍能背不失者以次遞減至二三遍
而後已故及門諸生無一不通五經者尤精于三禮之
學披郤導窾實事求是爲胡墨莊王伯申所推服晚年
立功過格以自儆晝而講貫夜而計過無憾而即安雖
古之經師人師其何以加此先生說經之書多爲人購
臧其最精者爲求古錄禮說十五卷陳氏碩甫校栞于
江甯補遺七篇滂喜齋叢書刻之顧舊本已燬于寇光
緒丙子鄞邑侯孫歡伯師出俸金殉工重栞復屬同縣

王篛雲明經據盧氏王氏所藏鈔本校勘誤脫爲記三篇而命蜺書其後蜺惟先生考据之學與臨海二洪齊名而實則過之創通大義不爲墨守近于江氏永金氏榜之傳而不至如東原懋堂之武斷其師友淵源得力於儀徵阮氏而嘉定之精高郵之博則駸駸乎兼而有之然則是書之傳垂之日月而不栞可也先生有孫倘在人間趙氏跋中誤仞爲已死并附辨之時六月既望

黃巖後學王蜺書後

求古錄禮說校勘記序　海鹽朱福詵桂卿

嘗謂校書難而于近人之著述則尤有難焉者字不經見逞肊率改文義易忽襲繆仍譌自非反復詳求率坐

斯病其于近人之書或以先入爲主不復博采它本訂
其同異不則漫無決擇惟務兼收捨其所刪遂失本意
此其所以爲尤難也吾友王君簃雲所校求古錄一書
精審不苟是書諸本互異大致原書爲長而鈔本勝處
亦時有之竊意輒存諸卷不必皆爲已定之稿或有出
於鈔本之前者君悉錄異文旁證他書攷其得失其用
意可謂勤矣慨自兵燹以後版籍燬失近時大府蒐刻
諸書延請知名之士分任校讎善本往往而出益亦斯
文之運一大轉機而是書世尠傳本日就湮沒今既重
爲刻行又復掇拾殘編於一字一句保護不失如此經
生厄運由是而昌斯則皓首窮經沈淪枯槁之儒所爲

聞之而增氣也光緒丙子閏五月潄水朱福詵序

校勘記䟦 黃巖王士駿篩雲

求古錄禮說臨海金誠齋先生所著也先生專寶具郭傳此傳舊刻所無臨海黃子珍瑞出石齋文鈔錄寄所著書二一曰四書正義先生亡稿與俱佚一即禮說陳碩甫徵君校定而沔陽陸氏刻于江寧節署者也雕本十六卷前十卷先生自訂定後五卷陳徵君編定最後鄉黨一卷則四書正義之存稿附之以傳非本書也梓行未久版燬于火潘伯寅侍郎得遺文七篇刻之風行海內讀者恨未見全書孫憔伯師思有以饜學者之意假吾鄉王子莊蔡藏本附以補遺而重梓焉王書楊定甫晨校譌謬訂正過半

駿承命覆勘購求遺稿得何氏鈔本于盧蘋洲鴻年互校一過卷二增多齋必變食篇今附入補遺異文所在多有然非足本十一卷以下文不備子莊別藏殘本更假得之二卷爲一冊其卷爲十三十四編次與陸刻殊郊乘大路諸篇即潘氏補遺所本餘七篇中多點竄有始義與陸刻同而改從宅說者有初用宅義而改與陸刻同者審其字出一手疑即金氏原稿未可定也聞先生此書稿凡數易由今所見何氏鈔本未定之稿也王本則經改正矣十一卷以下棄存之稿也十卷則精選擇矣先生之學與年俱進後人即其不同之處參攷失得亦可以見先進日新之功爰據舊刻參以二本異文悉錄

出之間亦斷以己意舊刻譌謬一本可据者依以更正當篇無本可校十一卷以下王本有者僅七篇或有之而誤同者以意訂正疑則仍之各條標出并爲校勘記三卷附舊刻補遺以存深知譾陋不能有所發明獨念先生於駿爲鄉先輩重以吾師表章之力諸君子前後搜緝之勤受命卒業後生小子事也不敢以□庸辭校讐敬述所見望海內諸君子鑑其愚而教正焉光緒丙子閏五月黃嚴後學王士駿記

遺文 按禮說十五卷補遺一卷皆解經之文共一百十九篇內見詁經精舍文集者十一篇今別選五篇以見一斑

天子四廟辯

天子廟制先儒紛如聚訟荀卿劉歆班彪父子王肅孔鼂虞喜干寶之徒皆謂天子七廟是定制宗不在數中韋玄成馬融盧植鄭康成輩皆謂天子四廟與太祖而五周以文武為二祧始有七廟朱子兩存其說近惠定宇專主四廟力排七廟之非以為畔經離道鶚詳考之竊以四廟之說為不然也王制祭法禮器曾子問穀梁傳僖十五年皆言天子七廟諸侯五廟大戴禮三本篇亦云有天下者事七世有國者事五世積厚者流澤光積薄者流澤卑此自上而下降殺以兩百王不易之制也若天子諸侯皆親廟四何尊卑之無別乎諸侯與天子同而大夫不得與諸侯同此又何說也惠氏引王制孔疏

謂天子七廟有其人則七無其人則五若諸侯雖有其人不得過五以此爲等殺然凡禮之等殺必有一定之制何獨於廟制而不然設使天子無人可宗竟無異於諸侯乎且即有其人亦必待親盡當祧然後立廟以宗之則四世之中廟制皆與諸侯無別矣聖人制禮而顧若是乎王制祭法諸書明言七廟此經文之確然可據者惟喪服小記有云王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟蓋天子三昭三穆其二昭二穆爲四廟一昭一穆爲二祧祧不得爲廟則止四廟而已周官守祧掌守先王先公之廟祧其廟則有司修除之其祧則守祧黝堊之先王爲廟先公爲祧菉按先公爲祧祧其說非是蓋當武王之有天下

本止四親廟與太祖后稷之廟而五既爲天子當立七
廟乃於高祖以上既祧之祖重立二廟卽高圉亞圉也
故曰二祧又以此二廟爲將祧之廟故其名遂相沿不
改云當武王時四廟之中有組紺亦先公也至康王時
二祧之中有太王亦先王也豈得曰先王爲廟先公爲
祧乎然周禮作於成王之世則亞圉組紺正在二祧故
其立文如此非可以解
康昭以後之二祧也
先王親而先公疏脩除重而黝
堊輕鄭注以有司爲宗伯宗伯尊于奄人則
脩除必重于黝堊鄭以爲互文非也
是四廟之
親二祧親而且尊也禘以太祖配天
祖之所自出者則
天也詳禘祭考
親四廟爲尤尊故不言廟而特言祖也
韋玄成謂王者
不爲始祖立廟
親盡也
先之
二祧不尊不親故略而不言非謂天子無七廟
也周官爲周公所作在成王時則自武王至太王爲四
親廟諸盩
郎組
紺
亞圉爲二祧太王王季文王武王皆先
王也亞圉諸盩皆先公也故守祧有先王先公之說雅

頌之作亦在成王之時天作序云祀先王先公也天保篇云禴祠烝嘗于公先王中庸亦言周公上祀先公以天子之禮夫禴祠烝嘗時祭也時祭及先公則廟不止於四矣中庸言祀先公以天子之禮天作序言祀先王先公亦謂時祭禴祀若大禘時祫（天子無大祫大禘即大祫也詳禘祭考）則先公與先王竝列自必祀以天子之禮天作序亦不必別言之但言祫祭宗廟可矣又司服云享先王則袞冕享先公則鷩冕此亦謂時祭禴祀先公之尸服鷩冕故祭者亦服鷩冕不以卑臨尊也（先公本尊祭者若服袞冕則以卑臨尊矣）若禘祫之祭先王先公同在一處祭者只應服袞冕何得殊服乎由此觀之成王之時先王已有四廟又有先

公之廟非七廟而何天作孔疏謂周初只五廟先公爲后稷則諸書所言先公皆后稷矣不知后稷爲周太祖推以配天雖不追王亦得稱先王商頌曰玄王桓撥是契稱王也國語云我先王后稷稷稱王也是必不以先公稱之天保鄭箋先公后稷至諸盩中庸注組紺至后稷非也司服注及天作箋皆謂先公不窋至諸盩近是其尸必服袞冕祭者豈得以驚冕享之乎思文頌后稷則祭后稷之廟當歌思文不歌天作也若天作所祭有后稷后稷爲周始祖其功甚大何無一言及之乎序謂祀先王先公而詩但言太王文王者以太王肇基王迹文王始受天命故特言之也太王以上先公無可頌者故略之也詩不及先公而祀先公得歌之者以太王本先公也太祖尊於羣廟未有不祀以天子之禮者何必特言之乎則先公非后稷明矣周語祭公諫穆王曰日祭月

祀時享歲貢終王先王之訓也韋昭注曰祭于祖考月祀于高曾時享于二祧說本劉歆是七廟也在穆王之時而稱先王之訓又可知周初有七廟矣禮器云周旅酬六尸鄭注謂后稷之尸發爵不受旅也此言三代尸禮之異夏立尸殷坐尸周旅酬六尸監前代而彌趨於文必是周公所制又可知周初有七廟矣馬昭引此文而云使文武不在七數既不同祭又不享嘗豈禮也哉是以旅酬六尸之禮爲在共王之世也蓋周初文武在四廟中至共王時乃居二祧也周至共王之時政教已衰豈能制此禮哉必不然矣周官守祧奄八人鄭注云天子七廟三昭三穆賈疏云通姜嫄爲八廟大司樂享先妣在先祖之上鄭注云先妣姜嫄廟一人故八人也此在周公制禮之時已有七廟之明證鄭注謂祧爲文武之廟遷主藏焉其

注先王先公廟祧云遷主所藏曰祧先公之遷主藏于后稷之廟先王之遷主藏于文武之廟不知祭法所謂二祧者非以遷主所藏而名之也說文云祧遷廟也葢祧之爲言超也超上去也凡主居此廟則將遷去故名祧祭法所謂遠廟爲祧也祧所以有二者以服制上殺終于高祖故親廟只有四其二廟爲祧左昭右穆取其相稱且新主爲昭則祧昭新主爲穆則祧穆此二廟皆爲當祧故二祧也然對文則祧與廟別散文則祧與廟通聘禮不腆先君之祧左氏襄九年傳以先君之祧處之昭元年傳其敢愛豐氏之祧祧卽廟也鄭君謂諸侯遷主藏于始祖廟故以始祖廟爲祧注聘禮云祧始祖廟也杜注襄九年傳亦然大祖百世不遷豈可以遷主所藏遂名爲祧乎杜注昭元年傳又云祧遠祖廟不知大夫無遠祖也守祧職兼廟祧而官以祧名是廟祧通稱爲祧也

天子有二祧而通稱七廟亦猶是也至于遷主所藏必在太廟夾室以大禘在太廟中故毀廟之主皆藏于此且六世以上之主不可入子孫之廟是知二祧非遷主所藏也成王之時文武在四親廟中安得以爲二祧乎文武居二祧必在共王之世去周公制禮時甚遠何可以解周官乎明堂位有文武世室之說其制在懿王孝王之時懿王時文王當祧乃立文世室孝王時武王當祧乃立武世室孝王爲懿王弟其崩也當別立廟周于是有九廟并姜嫄廟孝王廟爲十一廟然則文武爲二祧不過在穆王共王之時未幾而爲世室矣何得謂文武常爲二祧乎賈疏謂文武雖未爲祧已立其廟是廟有虛主也曾子問何言七廟無虛主乎無主而立廟必不然

矣即如鄭說以二祧爲遷主所藏亦必至懿王以後成王當祧藏于文王之廟康王當祧藏于武王之廟而前此數世二祧虛立而無所藏又何爲立之乎賈疏又云鄭以二祧爲祖宗祖其有德宗其有功其廟不毀故云祧也不知祭法所謂祖文王而宗武王者其祭在明堂以配上帝詳禘祭考不在七廟內也七廟惟后稷稱太祖其餘不得稱祖殷有三宗太宗中宗高宗未聞有祖也唐書禮儀志引白虎通謂文王爲太祖武王爲太宗朱子廟圖亦然皆非也周文武之廟稱爲世室不稱爲宗世室者世世不毀也即以爲祖宗亦是不毀之廟而乃謂之祧不亦悖乎知文武不得爲二祧則知七廟爲天子之定制矣惠氏謂王制祭法穀梁傳皆晚周

之書不足爲據然則周官小雅中庸國語豈亦晚周之書乎又謂鄭君之說本于緯書禮緯稽命徵孝經緯鉤命決皆云唐虞五廟夏四廟至子孫五殷五廟至子孫六周六廟至子孫七夫廟必有太祖夏四廟是無太祖也昭穆必相稱周六廟其一爲太祖是昭穆不相稱也其謬妄亦甚矣又謂呂覽言五世之廟在未焚書前必得其實然則禮記穀梁荀子諸書豈盡在焚書後乎何其獨信呂覽也又謂商書七世之廟是王肅撰僞古文改五爲七然王肅變亂古文好攻鄭氏固爲聖經之罪人而廟制之說實優於鄭不可以人而廢言也又稱述韋玄成毁廟之議而歸罪於劉歆不知元帝之時文景

廟實不當毀而玄成欲毀之幾使天子獲罪於祖宗此眞畔經離道者也劉歆引王制穀梁諸書謂孝武廟不可毀哀帝卒用其言誠有功於經者而惠氏反以爲畔經離道學者惑之踳故不可以無辯

四阿反坫考

逸周書作雒解云乃位五宮太廟宗宮考宮路寢明堂咸有四阿反坫孔晁注謂反坫外向室也按外向之室不見於經傳惟門外塾之室可稱外向然未聞名爲反坫且大夫士皆有塾不獨天子有之也況反坫文承四阿下與重亢重郎常累復格相承皆言堂上棟宇之制其非門外之室明矣黃東發日鈔引此以證論語郊特

牲反坫謂立反坫於臺門之外如今行在所之騏驥院又謂兩君之好欲容其儀衞之衆故爲外向之室非反爵之坫也然明堂位云反坫出尊崇坫康圭是知論語郊特牲反坫實反爵之坫也大門外有兩塾已足容儀衞之衆何必又爲外向室乎特是論語郊特牲反坫可解爲反爵之坫而逸周書反坫卻不可解爲反爵之坫以文在四阿重亢重郎之間不宜於此言反爵之物況反爵之坫諸侯亦有之而四阿重亢重郎等制則天子所獨有是此坫非以反爵明矣竊思堂之四隅有坫屋之四隅曲而翻起爲阿四阿反坫者謂阿反于坫上也阿有在屋之前後者取於曲京曰阿之義廣雅云四起曰京曲京曰

嘉業堂刊

阿　檐宇屈曲司馬彪注莊子云阿屋檐也謂之阿閣五架屋前爲庪庪之爲言閣也

古詩阿閣三重階言阿垂于階上也此則自天子以至于士皆有之士昏禮所謂當阿也士昏禮當阿今文阿爲庪是阿在楣前鄭注以阿爲楝非也阿有在屋之四隅者取於偏高阿邱之義爾雅釋邱既言前後左右之高又言偏高阿邱是高在于隅者也四隅檐宇曲而翻起如阿邱之高聳故曰四阿此則惟天子有之斯干詩言宣王之宮如翬斯飛以四隅之阿言也如鳥斯革言前後之檐阿也如翬斯飛以四隅之檐阿言之也前後檐阿雖亦曲而稍起但不若四隅之高故前後如鳥之張其翼四隅則如翬之飛起也孔疏謂斯革斯飛言檐阿似鳥飛未確考工記殷人重屋四阿此天子之明堂也然天子不特明堂有四阿太廟路寢皆有之四注惟明堂有之四阿則太廟路寢皆有鄭注以四阿爲四注非也詳天子諸侯屋有四注辨四阿翻起于坫上故曰四

阿反坫反之爲言翻也諸侯大夫士四隅檐宇雖亦稍起而不高翻故不謂之阿而謂之榮榮一曰屋翼但如翼之張而巳四阿反坫當以四字爲句與下重亢重郎常累復格等以二字爲句者不同故特首列之重亢重郎常累復格皆在內四阿則在外自外說向內也又天子之宮所以異于諸侯者重屋也四阿也止此二事重亢重郎常累復格皆重屋之制孔晁注重亢累棟也重郎累屋也常累系也復格累芝栭也按郎與廊通前漢董仲舒傳游于巖郎之上即郎即廊也上林賦高廊四注重坐曲閣是廊爲檐宇也巖廊謂廊之高峻者即上林賦所謂高廊也晉灼注漢書以廊爲堂邊廡非也重郎即明堂位重檐孔晁以累屋解之亦未昀復格惠半農以爲即複笮是也凡覆于上者皆謂之屋重屋非徒複笮也重亢重郎常累復格皆重屋也四阿止二字與下不稱因加反坫二字以足之

且阿有在旁在隅之別曰四阿反坫明其在四隅者見其爲天子之制也孔晁不得其解亦以二字爲句釋四阿爲四下四下猶四注也失反坫爲外向室後儒莫能與考工記注同指其失故特正之

屋漏解

屋漏向無確解爾雅釋宮云西北隅謂之屋漏郭注未詳其義大雅云相在爾室尚不愧于屋漏毛傳但引爾雅解之鄭箋云屋小帳也漏隱也禮祭于奥既畢改設饌于西北隅𢈔隱之處孔疏云室內可以施小幄而漏隱之處正謂西北隅也按詩以屋漏承爾室之下爾雅載屋漏於釋宮則屋當如字不應破屋爲幄釋言訓陋

爲隱本是陋字堯典以側陋對明是陋爲隱也故其文从𠂤屋漏之漏說文作屚云屋穿水下也从雨在尸下尸者屋也是其義不得訓爲隱釋言陋或作㴙者聲之誤也凡向南爲明向北爲暗此陰陽之義故室東南隅爲窔西南隅爲奥皆以幽隱言東北隅爲宧西北隅爲屋漏皆不以幽隱言也且祭畢改饌于西北隅即是陽厭曾子問云有陰厭有陽厭又云當室之白是謂陽厭鄭注云祭成人始設奠于奥在未迎尸前謂之陰厭尸謖之後改饌于西北隅謂之陽厭夫曰當室之白而以陽稱豈得以西北隅爲隱闇之處乎鄭說誤矣特牲饋食禮云佐食徹尸薦俎敦設于西北隅几在南厞用筵

鄭注云尸謖而改饌于幽闇庶其饗之所以爲厭飫此謂陽厭厞隱也不知陽厭本取其明而以幽闇言之是陰厭非陽厭也此厞字當從少牢下篇古文作茀（少牢下篇厞用席注云古文厞作茀）訓爲藉茀者草盛而地行人履之義與藉通鄭據爾雅以厞爲隱（釋言云厞隱也）然曰隱用筵文義其可通乎或以几在南厞爲句然少牢下篇厞用席承右几之下豈可以右几厞爲句乎其亦誤矣惟解曾子問當室之白云西北隅得戶明者也明者曰陽此乃合陽厭之義第戶在室東南而西北隅去戶頗遠謂得戶之明抑又誤矣太平御覽引舍人爾雅注云古者徹屋西北厞以炊浴故謂之屋漏劉熙釋名云西北隅曰屋漏禮

每有親死者輒取屋之西北隅薪以爨竈煑沐時若値雨則漏遂以名之也必取是隅者禮既祭改設饌于西北隅今撤毀之示不復用也按喪大記云甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之此謂廟後之西北厞非謂室中之西北隅也西北厞在廟之後人所罕至故爲隱陋之處簷下可以積薪廟有北墉墉上有簷垂于外約數尺簷下可積薪其東北隅有北堂堂下有北階非積薪之所也其薪爲祭祀爨饎因藏之于此不得褻用喪禮取以炊浴所以神之也周官甸師掌耕耨王藉以供粢盛又帥其徒以薪蒸役外內饔則饎爨之薪亦必甸師納之而西北厞所藏亦必甸師掌之故爨浴之薪必使甸師取之甸師即甸人也經文明言徹其薪則非

吳興劉氏嘉業堂刊

屋材可知若撤毀屋材則當使匠人不當使甸人矣而舊說或以屝爲門扉或以屝爲屋簷皆謂抽取屋材熊氏謂屋外之薪其說獨得劉熙謂撤毀室之西北隅以示不復用孔沖遠則以廟爲正寢經文明言廟何所據以爲正寢此說亦非謂主人已死此堂無復用夫以死者而毀廟寢之屋實悖於理廟室爲神主所藏豈可毀壞使雨漏入且凶喪非常之事而因此爲室之常名其名亦不正也孫炎注爾雅云見詩疏屋漏者當室之白日光所漏入其說視諸家爲優孔沖遠反以其說爲非此疏家必宗傳注之失然日光所由入者尚未曉也竊思古人之室東北隅得戶之明中閒北墉下得牖之明至西北隅則與戶牖不相值不可不穿壁以取明於此蓋

有向焉豳風云塞向墐戶冬月塞向以禦北風之寒然未必盡塞疑當用簾薄之類仍可以取明也毛傳云向北出牖也韓詩云北向窗也向蓋小於牖其制又與牖殊故不名牖而名向說文釋向與毛傳同廣韻又以牖釋向蓋以向為牖之類鄭注明堂位云鄉牖屬注士虞禮云鄉牖一名也故舉類以釋之而以向為北出牖其實古人之室並無北牖也士虞禮云祝從啟牖鄉牖鄉並舉則鄉非牖可知諸經無南牖之稱則無北牖亦可知若有北牖則當言南牖以別之矣喪大記寢東首于北牖下此牖字當為墉字之譌注云北牖或為北墉釋文云牖舊音容可知此經本作墉墉與牖相似後人傳寫因譌為牖孔疏不能辨其誤乃有遷于南牖之說朱子採入論語集註讀者鮮知其非矣士喪禮下篇記云寢東首于北墉下可證也郊特牲

云亳社北牖使陰明也又可知寢室無北牖矣寢屬於陰又當避風必不在牖下北墉下當室之中閒此處無牖故宜爲寢息之所古人寢恆在此不必疾病也何以知之東北隅當戶爲飮食之所故謂之宧宧與頤通頤者養也玉藻云君子之居恆當戶謂食時也江愼修不知此義引檀弓當戶而坐以駁之非也非食時則常居西南隅曲禮謂人子居不主奧可知爲尊者所常居也曰居則皆非寢所矣居字本作尻坐也孝經仲尼居曾子侍論語居吾語女是居爲坐寢不得爲居也東南隅近戶人所出入牖下向下又皆當風向明之處非可寢息故知寢必于北墉下也喪大記既夕記寢東首于北墉下爲東首記之非爲北墉記之也平時寢雖東首亦有隨意所適者至疾病則必東首以受生氣故特記之至于北墉下則平時疾疾時皆然不必特記記者帶言之亦以見飯

于牖下自北墉而外遷耳北墉下既爲寢息之所不得有牖亦不得有向則向在西北隅無疑矣西北隅有此窗則日光自窗中漏入故名屋漏所謂當室之白亦以此也中庸疏云以戸漏明其處故稱屋漏此沿禮記鄭注之誤不知所謂漏者其光必不廣長戸之光明何得謂之漏邪近邵二雲爾雅正義謂隱祕之處時見日光不知漏者必有隙而日光漏入如屋下之漏雨何得以隱見日光爲漏邪總不知西北隅有向故妄解耳屋漏可見天日牖雖敞明徹不見天日惟向得見之此乃天人相接之處神之監臨莫顯于此室中雖無人而神已見之故曰相在爾室尙不愧于屋漏又曰無曰不顯莫予云覯也鄭箋謂諸侯卿大夫

助祭在女宗廟之室尙無肅敬之心不慙愧於屋漏此泥於祭祀陽厭之禮與經意不合經未嘗有祭祀之意所謂室者以寢言非以廟言也鬼神無乎不在下文神之格思亦不必在祭時也毛公只引爾雅西北隅謂之屋漏知其不以祭祀爲解矣廟與寢同制則西北隅亦有向明堂位以達鄉爲天子廟飾疑向有大小惟天子之向最大光明洞達故曰達鄉鄭注云鄉夾戶窗每室八窗爲四達此本考工記世室四旁兩夾窗之說然夏世室卽周明堂明堂與宗廟異制鄭以明堂釋廟制亦非也此皆不可不辨正者也

棻按屋漏之說先生歷辨諸儒之誤而以孫炎爾雅

注為優所見誠卓但以屋漏因向而名殆非也向乃北出之牖日常在南其光亦未能射入惟夏至日出入時容或有之且南既有牖北又有向則奥與屋漏最為明顯之處安得以為隱奥而深窅乎竊意屋漏當如字解之此處於室最為深窅戶牖之明皆不能及故於屋上通孔以漏明焉說文穴部窻通孔也从穴悤聲楚江切今人謂之天窻字亦音聰天窻之光僅照一隅不能及遠故經言當室之白孫炎所謂日光所漏入也且當雨時亦能漏水故直名曰屋漏耳漏者自上而下之詞若日光射向而入安得謂之漏乎先生宗孫炎之說而頗失其旨敢僭易之惟有道是正焉鄙意向當

在北墉正中不與牖對冬則塞之夏則啟之陶淵明所謂北窗高臥是也

坫考

坫之制說者不一皆未見其確今考坫有四一曰堂隅之坫士冠禮云爵弁皮弁緇布冠各一匴執以待于西坫南大射儀云太師及少師上工皆東坫之東南西面北上坐又云小射正取公之決拾于東坫上又云贊設拾以笥退奠于坫上既夕云設棜于東堂下南順齊于坫士虞禮云苴刌茅長五寸束之實于篚饌于西坫上鄭注云坫在堂角賈疏云坫有二一若明堂位云崇坫康圭及論語云兩君之好有反坫之等在廟中有之此言坫者皆據堂上角為名故云堂角是賈以坫即堂角乎

地非如崇坫反坫之築土也然大射儀奠決拾于東坫上士虞禮苴刌茅饌于西坫上則坫非平地可知若謂之於地毋乃不敬乎是亦必築土以爲之矣爾雅釋宮云垝謂之坫郭注云在堂隅坫墆也釋文云墆高貌也墆或作[土耑]又或作嵽要以作墆爲長坫有高貌明是累土漢書食貨志云富商賈墆財役貧墆財是積財凡物積累則高矣張衡西京賦云直墆霓以高居墆爲高貌明矣且爾雅以垝釋坫說文訓垝爲毀垣垣是牆之卑者毀垣則更卑與坫相似故曰垝謂之坫又可見坫爲累土也其下句云牆謂之墉墉與坫連文對舉牆築土而成則坫亦築土又何疑乎蓋堂隅設坫一以爲堂上奠物之處一以爲

堂下佇立及設物相直之準一以爲堂之飾且以爲蔽說文釋坫爲屏固非正義亦可見其築土屏是築土爲之則坫亦築土爲之而爲堂隅之蔽也郭注以墆釋坫墆亦有蔽翳之義廣韻云墆陰翳貌楚辭九歎云舉霓旌之墆翳然坫之制與屏不同近焦氏循羣經宮室圖據說文謂堂角爲小屏殊不知屏爲小牆牆甚狹而長屏南北甚狹東西甚長若坫亦如之豈可以奠饈與笥乎此雖知坫是築土而其形制亦繆矣一曰反爵之坫論語云邦君爲兩君之好有反坫鄭注云反坫反爵之坫在兩楹之閒人君與鄰國爲好會其獻酢之禮更酌酌畢則各反爵於其上郊特牲云臺門而旅樹反坫明堂位云反坫出尊鄭注亦皆謂反爵之坫引論語解之按兩楹之

間古人以爲行禮之節士昏禮納采問名納吉納徵請期皆用雁授于楹間鄉飲酒禮介授主人爵于兩楹間司正立于楹間以相拜此固大夫士之禮然諸侯若行昏禮及兩君燕飲亦必如是矣又聘禮公受玉于中堂與東楹之間中堂謂東西之中注以中堂爲南北之中則不得言中堂與東楹之間矣此時君雖稍偏於東而賓必與君竝立方可授受賓在君西則正當兩楹之中間矣不言楹間而言中堂者以不可言楹間與東楹之間也古者以牖戶之間爲客位鄉飲酒禮席賓于此正當東西之中所以尊賓也聘禮君立偏東賓立正中亦尊賓之意也然則兩楹之間正賓主行禮之處安得設坫于此乎孔疏謂坫築土爲之在兩楹近南云近南固不礙于

行禮然築土而當中堂亦礙人目且於反爵之禮不合以鄉飲酒禮考之主人獻賓賓奠爵于西階上賓酢主人主人奠爵于東序端主人酬賓賓奠觶于薦東主人獻介介奠爵于西階上介酢主人主人奠爵于西楹南此皆奠爵非反爵及主人取西楹南之爵以獻眾賓既畢主人以爵降奠于篚其爵不復行夫此爵本取于上篚既而奠于下篚（鄉飲酒禮設篚在禁南在堂上此上篚也又云篚在洗西在堂下此下篚也）又旅酬卒受者以觶降奠于篚記又云獻工與笙取爵于上篚既獻奠于下篚則不得謂反爵矣奠爵于篚是又無坫也又以燕禮考之設篚在洗西設膳篚在其北（膳篚君象觚所奠之篚）二篚皆在堂下主人獻賓賓卽以其爵

酢主人主人宰夫也主人以爵降奠于篚又以象觚獻公既獻奠于膳篚更爵自酢于阼階下奠爵于篚又公爲賓舉旅卒受者以觶降奠于篚又主人獻卿既獻奠爵于篚又大夫卒受旅者以觶降奠于篚夫象觚爲君之觚奠于膳篚其餘悉奠于洗西之篚是取于此者亦奠于此固可謂反爵然有篚無坫又在堂下而不在堂上也蓋鄉飲賓主雖敵而爲大夫士之禮燕雖諸侯之事而賓主不敵故皆無反坫惟兩君好會賓主敵體乃有反坫在堂上反者反其故處也知反爵非覆爵者爵有兩柱不可覆也且經典未有以覆爲反者曲禮毋反魚內亦以還爲反也鄉飲酒尊于房戶閒房之西戶之東燕禮尊于東楹之西房戶閒正當東楹東楹之西去楹亦

當不遠是二者設尊相近蓋尊酒者主人所以敬客主人位在東階上故設尊必在東方以此爲主人之惠也然則兩君燕飲設尊亦必在東矣兩君敵體與鄉飲一類是亦宜尊于房戸之閒與東楹相當然鄉飲無坫經文明言房戸閒尊當在東楹北兩君燕飲有坫尊當在東楹南此爲異耳兩君之坫猶鄉飲之篚篚設于尊南與尊同處則坫亦必與尊同處可知明堂位云反坫出尊天子之廟飾也天子反坫在尊南本鄭注則諸侯反坫當在尊北（反坫爲邦君所得有而明堂位以爲天子之制可知所異者在出尊不在反坫也）雖南北不同要無不與尊同處尊以盛酒爵以酌酒其事一類故所設之處同也由是言之坫不在兩楹之閒明

矣或者以燕禮爲諸侯之事兩君好會當與燕禮同尊于東楹之西東楹之西亦可謂兩楹之閒也夫謂兩君之燕亦尊于東楹之西是君臣無別而謂東楹之西卽兩楹之閒其名亦混禮經或言兩楹之閒（承幹按原本重其名亦混禮經或言兩楹之閒十二字今刪之）或言東楹之西正所以別其同異豈可混而一之乎至于天子反坫說者皆以爲與諸侯同今詳考之而知其不然也天子至尊莫與敵體惟諸侯來朝有客禮故燕之于廟（天子燕羣臣皆在寢）而有反坫然諸侯亦人臣也君臣尊卑懸絕與兩君敵體不同其禮當與諸侯燕禮相近燕禮二篚皆在堂下者以臣行禮堂下取爵奠爵得其便也則天子燕諸侯反坫亦宜在堂下

然明堂位言天子反坫出尊尊在堂上坫亦在堂上矣夫臣既在下而又升堂取爵於事不便且以人臣之爵奠于堂上豈不嫌於泰乎竊疑天子反坫有二一在堂上以奠天子之爵一在堂下以奠諸臣之爵燕禮二篚膳篚在北亦猶是也乃合於禮堂上堂下雖殊要皆在尊南皆可謂出尊也又按阮逸三禮圖謂坫以木為之高八寸其說亦非坫字從土明是以土為之若謂制之以木則與字義不合其高八寸亦太卑矣或疑土坫甚陋非反爵所宜然大射決拾實于笥奠于東坫上士虞刋茅實于篚饌于西坫上以此推之兩君之燕亦或實爵于篚而奠于坫上未可知也崇坫康圭圭必有藉則反爵于坫豈必

無所藉乎爵崇義謂坫即豐然豐字从豆其制當如豆而高豐以奠觶高則傾于取也以木爲之非築土也且反坫非大夫所有而鄉射爲大夫士之禮亦得設豐坫之非豐明矣又逸周書有四阿反坫此坫乃堂隅之坫謂屋四隅之檐阿反起于坫之上也孔晁注以爲外向室誤矣全謝山又以禮記郊特牲反坫爲屏牆之反向外者其繆更不待辨矣詳四阿反坫解及屏考　一曰康圭之坫明堂位云崇坫康圭天子之廟飾也按覲禮云侯氏入門右坐奠圭圭是重物必不奠于地上有坫以康之宜矣經不言坫者文略也入門即言奠圭則康圭之坫在堂下可知入門右而奠圭則坫在庭之東可知反爵之坫在東康圭之

坫亦在東正自相類然反爵之坫在東者明君惠也康圭之坫在東者明臣禮也聘禮公事自闑西私事自闑東闑東用臣禮也侯氏入門右奠圭亦此意是其義不同也坐而奠圭則坫不高可知而云崇坫者以其奠圭故特稱崇以尊之非高於諸坫也一曰庋食之坫內則云天子之閣左達五右達五鄭注達夾室也公侯伯于房中五大夫于閣三士于坫一孔疏云大夫既卑無嫌故亦于夾室然則士亦于夾室可知但不得爲閣鄭注云閣以板爲之庋食物故築土爲坫以庋食物食物非坫可藏必別有器藏之而庋于坫也夾室有左右而士止一坫當必于東夾爲之葢食以養生生氣發於東也夾室之中亦必設於東墉下可知矣總而論之康圭之坫

惟天子有之庋食之坫惟士有之反爵之坫諸侯以上斯有之堂隅之坫則通上下皆有之也堂隅之坫其制必方斯兩面可觀且可以奠物則諸坫皆方可知矣康圭之坫坐而奠之其坫之高不過三四尺諸坫奠物皆欲其便於取亦不過三四尺也坫之可考者如此

門人解

論語參乎章門人問一貫於曾子邢疏以為曾子之門人於顏淵死章亦以為顏子之門人朱竹垞因謂親受業者為弟子轉相傳授者為門人此說非也古人著書自有體例論語一書凡孔子弟子皆書門人其非孔子之弟子則異其詞如子夏之門人問交於子張曾子有

疾召門弟子不直稱門人所以別於孔子弟子也且以各章稱門人者觀之皆當爲夫子之門人夫子語曾子以一貫此時曾子在夫子門不得率其門人同侍則問於曾子者必夫子之門人也聖門惟曾子得傳夫子之道於此章可見觀夫子獨呼曾子而告以一貫可知諸子尚未足以語此宜乎有所疑而問也顏子卒後諸子惟子貢最聰明乃夫子問以多學而識子貢尚疑信參半而曾子聞一貫之言直應曰唯可見子貢不如曾子其餘可知矣豈必曾子之門人始不喻一貫之指乎夫子言由之瑟奚爲於丘之門是子路鼓瑟在夫子門中故門人聞夫子之言不敬子路若是子路門人豈得同在夫子之門且弟子安敢不敬其師夫子亦豈可對弟子而斥其師

之名乎夫子若對子路之門人言當云汝師或稱其字如子張言子夏云何也此皆爲夫子之門人甚明子疾病章子路使門人爲臣夫子門人最多爲臣不過數人豈猶有不足而必取於子路之門人乎子路年最長故稱使以使子羔爲費宰證之可見使字亦朋友之稱豈必弟子可言使乎顏淵之喪門人欲厚葬之此朋友之至情朋友與師弟道同不必爲顏子門人也未云夫二三子也古謂彼爲夫孟子夫既或治之檀弓夫夫也左傳夫夫豈不知楚師之盡行也皆是此蓋夫子在家閭之自言於家非正對二三子言故曰夫他章與諸弟子言皆直稱二三子無夫字或夫字爲發語詞如孟子夫我乃行之夫予之設科之類予字今本作子字誤　棻按朱子正予字爲子字之誤甚是未可斥其非也亦未可知安得泥此一

字遂以爲顏子門人乎此亦皆當爲夫子之門人也總之論語書諸弟子記夫子之事與言也其所稱門人自必爲夫子門人不問可知若諸弟子之門人必當各係其師之字不然何以別乎聖賢著書豈有襍亂無章疑誤後世者哉若謂親受業者必稱弟子不稱門人惟轉相傳授者得稱門人則尤不然孟子言孔子沒三年之外門人治任將歸檀弓言孔子之喪門人疑所服又云孔子合葬于防封之崇四尺孔子先反門人後又云孔子於門人之喪未有所脫驂此皆弟子稱門人之確證蓋受業於門故謂之門人此正稱也或稱弟子以師如父兄受業者如其弟子又弟子爲年少者之稱論語弟子入則

孝出則弟鄉射禮三耦使弟子又云弟子奉中皆少年之稱也師年長曰先生受業者年少故曰弟子也或稱徒以其眾而相從如將帥之卒徒也或稱從者以師出行弟子從之如僕從也此皆比擬稱之非正稱也故論孟檀弓記孔子弟子之事皆稱門人以紀載之文必得其實也其在道途必變文稱從者以門人爲在門之稱在道不在門故不稱門人從夫子而行宜稱從者亦所以紀其實古人之文一字不苟如此記者紀載皆書門人哀公問弟子孰爲好學獨稱弟子者此蓋哀公稱弟子故如其言書之非記者之稱也不可以不審也夫弟子爲家人卑幼及凡年少者之正稱受業者第通稱之門人爲受業之正稱此外別無稱門人者考之諸經灼然分明乃謂親受業者稱弟

子轉相傳授者稱門人果何據乎邢氏不以門人爲夫子門人其說固非然曰曾子之門人顏淵之門人是仍以門人爲弟子之稱第省文而直稱門人耳竹垞乃別弟子門人爲二以轉相傳授者爲門人其失更甚於邢氏矣此說蓋本漢人歐陽永叔孔宙碑陰題名跋云漢世公卿多自教授聚徒常數百人其親受業爲弟子轉相傳授者爲門生是漢時始有此稱古未之有也豈可據此以解論語乎漢儒如包咸馬融鄭康成輩注論語皆無此說蓋知古之門人卽弟子與漢之門生不同也後世有座主門生之稱以主司取中者稱爲門生此亦非受業於門者與漢之門生又異要之皆非正也今太學及郡縣學諸生見學師稱門生此雖不必受業猶有古意朱子註論語於訓詁名

物多採注疏而於門人獨不採邢說且又無註誠以門
人自必爲夫子之門人可不煩註釋也豈知後人猶有
異說乎又考史記曾子少孔子四十六歲孔子五十六
歲去魯至六十九歲乃歸當夫子去魯時曾子方十歲
未能受業又豈能越國相從故陳蔡之厄論語記顏淵
十八人曾子不與也至夫子反魯時曾子年二十三始受
業於夫子稱其質魯是受業初年尚未能聞道也內則
言男子三十博學不教孟子言人之患在好爲人師以
曾子年方二十餘歲質又魯鈍遽自爲師教授必不其
然夫子卒時曾子纔二十八歲是從夫子止五年耳曾
子常在夫子之門篤信好學故能數年而即聞一貫苟

或居家教授用志不專何能及此檀弓曾子自言事夫子於洙泗閒言事則必常在門可知是聞一貫時當無門人也又諸經及傳記孔子門人惟子夏教于西河論語亦惟載子夏之門人餘皆無聞棻按曾子有疾召門弟子陽膚曾子弟子並見論語子襄公明儀公明高皆曾子弟子見孟子又子思亦學於曾子先生偶未憶及耳此固是失傳然恐亦未必皆有門人也葢夫子在時聖德感動天下凡有志于道者莫不願親炙聖人豈肯受業於其門人而門人以有夫子在亦不敢儼然爲之師必引而致之夫子史記言孔子弟子三千可知當時儒者皆爲聖人之徒故諸弟子無門人也棻按子夏之門人問交於子張子游譏子夏之門人小子似皆同在夫子之門故得相問相譏耳夫子又或云陳亢子貢弟子未可謂諸弟子無門人也

卒後門人始有教授者檀弓曾子責子夏曰吾與女事夫子於洙泗之間退而老於西河之上使西河之民疑女于夫子爾罪一也按史記子夏少孔子四十四歲是夫子卒時子夏年方三十前此更安得言老即或四十爲三十之譌夫子去魯時年五十六如子夏少四十四則此時止十二歲而陳蔡相從子夏與焉則去魯時其年必不止十二也古三四字皆積畫易譌四當爲三之譌也亦未可稱老也西河晉地史稱魏文侯敬禮子夏西河設教當在此時去夫子卒時已數十年故稱老也然則論語子夏之門人亦在夫子卒後耳棻按此說非是辨已見上雖然三子門人之有無猶未可定而以論語本文詳玩之門人必非三子之門人斷斷無疑也

黃巖縣志金鷹揚字君選一字叔纘號西溪河岸人歲貢章子天資英敏過目成誦比長父已先卒事母徐愛敬備至姊從夫韓修鳳之官鳳翔迎母就養鷹揚諫勿往母念女竟去未幾卒訃至號痛不欲生與二兄謀歸櫬皆以貧乏辭獨質產奔喪至則修鳳方懸缺不能為計家丁王升助以私積扶柩歸喪劉學使鳳誥延課子弟目為浙東名士以恩貢就職教諭卒鷹揚博極羣書凡天文律呂圖書算學無不精究著有參易發凡廣五經算術作室解南華意解悟真新解藏於家子殿鑑國學生孫崇梓曾孫奏韶皆諸生

金西谿先生孝行傳 黃巖王承弼莘農撰 黃巖集十七

先生姓金氏名鷹揚字君選號西谿歲貢章子黄巖邑東河千人公自幼天資明敏過目成誦九歲能詩性至孝年十三丁父艱哀毁廢讀暨服闋母訓以大義始發憤力學未半載入郡庠兄弟三人公最幼姊妹二姊適韓公修鳳以選拔朝考一等選陝西鳳翔縣知縣姊迎母赴署就養母以愛女故亦欲赴陝探視公力諫不聽未幾卒於署凶訃至公即泣告兩兄赴陝扶柩旹以乏資斧辭公遂與兩兄析產鬻己所得田地室廬得數十金寄其妻於母家隻身餬飼就道抵鳳翔適韓公因罣誤將赴京不克佽助當是時進退維谷仰天哀號拌以身殉矣有隨嫁家丁王升在署稍有畜積一時義憤激

發願出資力任其事公曰承君厚恩敢以家丁待乎泥首泣謝遂相與扶柩歸道經某處極險隘遇騾車二三十輛從高衝下不及趨避墮澗中深數十丈驚悸間魂已離體恍惚見其父以手拔出置岸上旋拍其背豁然而甦則身臥柩傍王升方撫之而泣也往返五六千里萬死一生足繭骨立首如蓬葆始得奉母骨合葬於竹嶺父墓自是子然一身無家可歸夫妻寄食於外家妻母寡無子相安不以爲累公得下帷讀遂食餼自是屢試皆第一尤見知於學使金門劉公稱爲浙東名士延課其二子然久困鄉闈數薦不售充恩貢生以終晚年棄帖括業勤於纂述所著有周易發凡廣五經算術作

室考明堂考及悟眞新解諸書家貧未梓卒年八十四
孫崇梓曾孫奏韶皆邑諸生

遺書

參易發凡二卷

縣志書錄此書大旨以漢易爲宗而自有心得其理
解透闢曲暢旁通殆非近人所能及原本語甚簡括
其門人應鎮山號誠齋邑諸生緣事被黜又爲之疏證補注集說
會考亦多所發明

作室解一卷附朝制考一卷

此書本名朱子釋宮解後乃參考諸書別爲綱目自
度地築基以至成室及室中諸名物倣爾雅體一一

為之疏證因更名作室解其朝制考始路寢終闕凡十八條有自序

廣五經算術二卷

上卷為算原有考有論有圖有譜有解有說凡九數名義數目字義算器算馬以及籌算堆垛加倍諸法一一考訂詳明而大旨以河洛諸圖為數之原其推闡尤為詳盡下卷為綜術以九數為敘自方田至句股每數各為一篇據道光丁亥自跋當有十二卷或未成或散佚俱未可知

南華意解

此書以易理解莊子說多奇確有自序

悟眞新解

此書亦以易理解之有自序